

Regd. No. 2970

ஸ்ரீ:

ஸ்ரீராமானுஜன்-

ஆசிரியர்: P.B. அண்ணங்கராசாரியர், மஹாவித்வான்

SRI RAMANUJAN

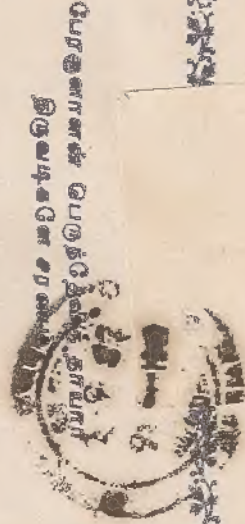
EDITOR,

Mahamahimopadhyaya:

P. B. ANNANGARACHARYA, Kanchipuram-631503

வருடச் சந்தா ரூ. 10

ஆழ்வாரெட்டுமூன்று லீயர்
திருவடிகளே சரணம்



ஆழ்வார்கள் வாழி அருளிச்செயல் வாழி*
தாழ்வாது மிகுரவர் தாழ்வாழி-ஏழ்பாரு
புய்ய வவர்க ளுரைத்தவைகள் தாழ்வாழி*
செய்யுகறை தன்னுடனே சேர்ந்து.

துத்துவி வருஷம் 1982

ஸ்ரீராமாநுஜன்-405 ✓



ஆசிரியர்:

ஸ்ரீ காஞ்சி மஹாவித்வான் P. B. அண்ணங்கராசாரியர்

தொகுதி 35

துந்துபி ஸ்ரீ ஆனி மீ

1982

பகுதி 3

பத்ராதிபரின் கட்டுரைகள்

கம்பர் காலத்தைப்பற்றின ஆராய்ச்சி



கம்பர்பெருமான் வாழ்ந்தது ஸ்ரீமந்நாதமுனிகளின் காலத்திலென்று சிலருடையவோ பலருடையவோ கருத்தாகக் காண்கிறது. அவர் கூரத்தாழ்வான் திருக்குமாரரான ஸ்ரீபராசரபட்டருடைய காலத்தில் வாழ்ந்ததோடு அவருடைய காலகோபகோஷ்டியிலும் அந்வயித்திருந்து அர்த்தவிசேஷங்கள் கேட்டவர் என்னும் உண்மையை அவர் தாமியற்றிய சடகோபரந்தாதி கொண்டும் (கம்ப) ராமாயணங் கொண்டும் மூதலிக்கின்றோமிங்கு. சிலவாண்டுகட்கு முன்பு, பெருந்தமிழர்கள் நிரம்பிய கூட்டங்களில் இவ்

விஷயத்தைப்பயன்படுத்திப் பலர் ஆமோதிக்கவும் பெற்றிருக்கிறோம் இங்குச் சருக்கமாக வரையின்னும் சடகோபரந்தாதி யினின்று கேண்மின்.

“அந்தமில்லா மறையாரிந்த தாழ்ந்தஅரும் பொருளைச் செந்தமிழாகத் திருத்திலனில் நிலத் தேவர்களும் தந்தம்விழாவு மழுகுமென்னும்? தமிழார் கனியின் பந்தம் விழாவொழுங்கு குருகூர்வந்த பண்ணவனே” என்பது அதில் ஒரு செய்யுள்.

இதனால் நாம் தெரிந்துகொள்வது என்னவென்றால், கம்பர் காலத்தில் விஷ்ணுவாலயங்களில் திவ்யப்ரபந்த கோஷ்டிகள் மிகச் சிறப் பாக விளங்கினதாய்த்தெரியவருகிறது. ஆழ்வார் திவ்வியப்பிரபந்தங்கள் அருளிச்செய்யாவிடில் விஷ்ணுவாலயங்களும் ஸ்ரீவைஷ்ணவர்களும் அழகிழந்து கிடக்கவன்றோடுநேரும் - என்று அநுபவரஸிகராய இதயம் பொங்கிப்பேசினபடி. ஸ்ரீமந்தநாதமுனிகள் தமது காலத்தையெல்லாம் திவ்யப்ரபந்த ஆர்ஜனத்தில் செலவிட்டாரேயன்றி இக்காலத்தின்போல் அவற்றைப்பிரசாரம் செய்யப்பாடுபட்டிலர். மேலையகத்தாழ்வார், கீழையகத்தாழ்வாரென்னும் தமதுபாகிநேயர்களிருவர்க்குத்தந்தம்பெற்ற திவ்யப்ரபந்தங்களை உபதேசித்தருளி, அவர்கள் முகமாக தேவகாணத்தில் ஸன் னிதி களினுள்ளே ஸேவிக்கும்படி செய்தருளினவத்தனையே. “அரையார் ஸேவை” என்று இந்நைக்கும் வழங்கும் ப்ரக்ரியையதான்எம்பெருமானார் காலம் வரையில் நிகழ்ந்துவந்தது. எம்பெருமானார் காலத்தில்தான் திருவீதிகளில் கோஷ்டியாக ஸேவிப்பதென்பது தொடக்கமாயிற்று ஆகவேதான் எம்பெருமானார்வாழிதிருநாமத்தில் “மாறனுரை செய்த தமிழ்மறை வளர்த்தோன் வாழியே” என்று அநுஸந்திக்கப்பட்டு வரு கிறது. அந்த வாழிதிருநாமம் ஆர்த்திப்பிரபந்தத்தில் பொய்யிலாத மனவாள் மாமுனிகளருளிச்செய்தது “ஸர்வதேச தசாகாலேஷு அவ் யாஹத பராக்ரமா, ராமாநுஜார்ய திவ்யாஜ்ஞாவர்த்தநாம் அபிவர்த்த தாம்” என்பதனை ஸ்ரீபாஷ்யாதி காலகோஷங்களில் அநுஸந்திப்பதைக் கண்டால்; எங்கும் திவ்யப்ரபந்த சாற்றுமுறைகளில் அநுஸந்திப்பதைக் கண்டால் அந்த ராமாநுஜார்ய திவ்யாஜ்ஞானது திவ்யப்ரபந்த கோஷ்டியியந்நப்யுத்தம் என்பது தெள்ளென விளங்கும். இது தவிரவும், இயல்சாற்று ஸேவிக்கும்போது;

“தன்றுந் திருவுடையோம் நானிலத்தி லெவ்வுயிர்க்கும் ஒன்றும் னுறையிலலை ஒதினோம் - ஞன்மம் எடுத்தானடி சேர் இராமாநுசன் தான் பிடித்தார் பிடித்தாரைப் பெற்று”

“வாழியரோ தென்ருகை வாழியரோ தென்புதுவை வாழியரோ தென்குறையல் மாநகரம் - வாழியரோ தக்கோர் பரவும் தடங்குழ் பெரும்பூதார் முக்கோல் பிடித்த முனி” என்பன

இந்த இரு வெண்பாக்களை உலகமெங்கும் அநுஸந்தித்து வருவது ஆராய்ப்பின் ராமாநுஜார்ய திவ்யாஜ்ஞை இன்னதென்பது நன்கு விளங்கியே தீரும். ஆக ஸ்ரீமந்தநாதமுனிகள் காலத்தில் மேலே உதாஹரித்த சடகோபரந்தாதிப் பாசரம் அவதரித்ததென்பதற்கு ப்ரஸக்திலேசமு மில்லை யென்பதை உணரலாம்.

இனி, கம்பராமாயணத்திலிருந்தும் சில சான்றுகள் காட்டுகின்றோம்; -

ஸ்ரீவைஷ்ணவ ஸம்பந்தாயத்தில், மாருதியை (சிறிய) திருவடியென்றும், கருத்தமானைப் பெரிய திருவடியென்றும், ஜடாயுமஹாரஜரைப் பெரிய வுடையாரென்றும் இங்ஙனே பலபல வ்யபதேசங்கள் நிகழ்ந்து வருவது ப்ரஸித்தம் சிறிய திருவடியை [அனுமனை] ப்பெரும்பாலும் திருவடியென்றேவழங்குவர். இத்தகைய வியபதேசங்கள் எம்பெருமானார் காலத்திற்குமுன்னே கிடையவேகிடையாதென்று திண்ணமாகக் கூறலாம். எம்பெருமானார் ஆழ்வான் பட்டர் காலத்தில்தான் இவை ஸுபிக்ஷம் பெற்றன. இதைச் சிறுவிஷயமாகக் கொள்ளலாகாது.

மேலே கேண்மின்; கம்பராமாயணம் கிட்கிந்தாகாண்ட முடிவில் மாருதி கடல்தாவப் புறப்பட்டபடியைக் கம்பர் கூறும் செய்யுள் கேள்: -

“பொருவருவேலைதாவும் புந்தியான்” என்னுஞ் செய்யுளில் - ஈற்றடி “திருவடியென்னுந் தன்மை யரவர்க்கும் தெரியநின்றான்” என்றுள்ளது இதை நாம் விவரிக்கவேணுமோ? மாருதிக்குத் திருவடியென்னுந் திருநாமம் வழங்கிவந்தது இங்கு ஸ்பஷ்டமாகப் பொறிக்கப்பட்டதாயிற்று. ஸ்ரீமந்தநாதமுனிகளின் காலத்தில் மாருதிக்கு இங்ஙனே வ்யபதேசமிருந்ததென்று காட்ட முடியுமோ?

இவ்விஷயத்தை நாம் சென்னைமாநகரில் உயர்நீதிபதியொருவர் தலைமைதாங்கி நடத்தின மிக்க பெருஞ்சபைநடுவே உபந்யஸித்தபோது சொற்பொழிவு முடிவதற்குமுன்னே தாம் எழுந்து “அன்பர்கள் கவனிக்கவேண்டும்” என்று பீடிகைவிட்டுக் கூறியதாவது -

“கம்பதாடர் இராமானுசர் காலத்திற்குப் பிற்பட்டவர் - என் பதற்குக் காட்டிலும் சான்றுகளில் கீழ்ச்சொன்னவையும் மேலே சொல்லப்புகுமவையும் கிடக்க, இவ்விஷயம் மிகச் சிறந்ததென்றும், பீடிவாதமுடையவர்களும் இதை மறுக்க முடியாதென்றும் நான் கருதுகின்றேன்” என்று பலபலவுஞ் சொல்லி நிறுத்தினார். இச்சபையில் பேசுவதற்கென்றே காரைக்குடியில்நின்றும் வந்திருந்தவொரு தமிழ்ப் பேராசிரியர் மேலே உயர்நீதிபதியவர்கள் கூறியதை அடியொற்றிச் சில பேசிச்சென்றார்.

நாம் மேலே ஒரு விஷயம்மட்டும் சொல்லி முடித்தோம் (அதாவது) - அடைக்கலம்புத்தந்த ஸ்ரீவீஷ்ணுஸ்வாமினை அங்கீகரித்தருளும் சக்ரவர்த்தி திருமகனாகுடைய பாசரமாகக் கம்பர் கூறின செய்யுள் -

“ஆதலான் அபயமென்ற பொழுத்தே அபயதானம்
நதலே கடப்பாடென்பது இயம்பினீர் என்பால்வைத்த
காதலால், இனிவேவெண்ணக் கடவதென்? கதிரோன்மைந்த!
கோதிலாதவனை நீயேயென் வயிற்கொணர்ந்தி யென்றான்.”
என்பதாம். இங்கு ஓர் இதிறாஸம் குறிக்கொள்ளத்தக்கது; எம்பெருமானரைச் சிலர் கேட்டார்கள் - “வீஷ்ணுஸ்வாமினை ஸுக்ரீவாதிகள் ஸ்ரீராமகோஷ்டியில் புகுரவிடாமென்கிருடர்கள்; இராமபிரான் வீஷ்ணுஸ்வாமினைக் கைவிட்டோன் [நத்யஜெயம் கதஞ்சந:] என்கிறார்; இருவருடையவும் கருத்து யாதுகொல்?” என்று - அதற்கு எம்பெருமானார் விடையளித்தபடி; - “இருவரும் சரணாகதர்களைப் பண்ணப்பார்க்கிறார்கள்” என்று. வீஷ்ணுஸ்வாமின் சரணம் கத: ஆகையாலே அவன்பால் பரிவு உண்டாகி அவனை ரக்ஷிக்கப்பார்த்தபடி சரணம் கத: என்றபடி பெருமான் ஸுக்ரீவனை சரணாகதி பண்ணினபடியால் அந்தப்பெருமான் மீது பரிவுண்டாகி வீஷ்ணுனால் பெருமானுக்கு என்ன தீங்கு வருமோ? என்றதிசங்கித்து அவனைத் தடை செய்கிறபடி என்பதாம். இவ்வர்த்தவீசேஷம் பட்டர் கோஷ்டியில் சிறப்பாக

உபந்யஸிக்கப்பட, அதைக்கேட்டிருந்த கம்பர் “இயம்பினீர் என்பால் வைத்த காதலால்” என்றார். இது வான்மீகத்தில் எங்குங்கண்டதென்று இத்தகைய விசேஷார்த்தங்கள் கம்பராமாயணத்தில் காண்பதனாலும் கம்பர் ஸ்ரீமந்நாதமுனிகளின் காலத்தவரல்லர், பட்டர் காலத்தவரே யென்று அறுதியிடத்தட்டில்லை யென்று பேசித் தலைக்கட்டினோம். ஸபையார் ஏகமுகமாகக் கரகோஷத்தினால் ஆமோதித்தார்கள். ✕

சாரீரக மீமாம்ஸையில் ஓர் ஆராய்ச்சி

ஜகத்காரண வஸ்துவாதிகளான வேதாந்த வாக்யங்களெல்லாம் ஸ்ரீமந் நாராயணனிடத்திலேதான் பர்யவலிக்கின்றன என்று ஸுதீர காரர் தாமே ஸித்தாந்தம் செய்திருக்கிறாரென்பதை நன்கு நிரூபித்துக் காட்டுகிறோம் ✕ அதாதோ ப்ரஹ்மஜ்ஞாஸா ✕ என்று பாஹ்ம விசாரத்தை ப்ரஸ்தாவித்து ✕ ஜந்மாத்யஸ்ய யத: ✕ என்கிற அடுத்த ஸுதீரத்தினாலே. எந்த வஸ்துவினிடத்தில் நின்றும் ஜகஜ் ஜந்மஸ்திதியங் கள் ஆகின்றனவோ அது ப்ரஹ்மம் ✕ என்று ப்ரஹ்மலக்ஷணம் காட்டினார் வியாஸர் வேதாந்தங்களில் ஜகத்காரண வஸ்துவைத் தெரிவிக்கின்ற வாக்யங்கள் ஒரே விதமாக இல்லை. ப்ரஸ்பர விருந்தங்கள்போல் தோன்ற நின்றன என்பது பிரஸித்தமான விஷயம் ஏதோ ஒரு வஸ்து தான் ஜகத்காரணமாக இருக்கமுடியுமே ஒழியப் பலவஸ்துக்கள் அப்படியிருக்க முடியாதென்கிற நிச்சயம் ஆவச்யகமானது ப்ரஸ்பர விருத்தங் கன்போல் தோன்ற நின்ற காரண வாக்யங்களாலே இந்த நிச்சயம் எப்படி உண்டாகுமென்று தோன்றக்கூடிய சங்கையை ஸுதீரகாரர் பரிஹரித்தே யிருக்கிறார். எப்படி பரிஹரித்திருக்கிறாரென்றால் -

ஸ்கல காரணவாக்யங்களுக்கும் ஒற்றுமையைக்காட்டிப் பரிஹரித்திருக்கிறார் ஸாகாங்கக்ஷ வாக்யங்களுக்கு நிராகாங்கக்ஷ வாக்யங்களில் பர்யவஸானம் நியாய்யமென்பது யாவருமிசைந்தெதானும் இதையே தெஞ்சில் கொண்ட வ்யாஸ மஹர்ஷியானவர் ஈக்ஷத்யதிகரணம் முதலானவற்றால் காரண வாக்யங்கள் எல்லாவற்றிற்கும் ப்ருஷஸூக்திபர்த்தி பாத்யனான நாராயணனிடத்தில் பர்யவஸாதத்தைக் காட்டியுள்ளார். இது தன்னை இங்கு விளக்கமாக உபபாதிக்கிறோம்.

ஜகத்காரண வஸ்துவை ப்ரஸ்தாவிக்கின்ற காரண வாக்யங்களை ஸாகாங்கு வாக்யங்களென்றும் நிராகாங்கு வாக்யங்களென்றும் இருவகையாகப் பிரித்துக்கொள்ள வேண்டியது முதற் காரியம் ஸாகாங்கு வாக்யங்களென்பவையதாமும் இருவகையாயிருக்கும் 1. ஸாமான்ய சப்தத்தோடு கூடியிருந்து விசேஷ ப்ரதிபத்தியை அபேக்ஷித்திருக்குமவை. 2. அநுவாத ரூபமாய்க்கொண்டு புரோவாதத்தை அபேக்ஷித்திருக்குமவை என்று *ஸதேவ ஸோம்ய இதமக்ர ஆஸீத் ஏகமேவாத்விதீயம்*, *ஸேயம் தேவதைகூத* இத்தியாதி வாக்யங்களில் 'ஸத்' என்றும் 'தேவதா' என்றும் ஸாமான்ய சப்தங்களே யிருக்கையாலே இவை விசேஷ ப்ரதிபத்தி ஸாகாங்குக்கொன்பது ஸ்பஷ்டம். *யதோ வர இமாநி பூதாநி ஜாயந்தே* இத்தியாதி வாக்யங்கள் யச் சப்த கடிதங்களாயிருப்பதுபற்றி அநுவாத ரூபங்களாகையாலே புரோவாத ஸாகாங்குக்கொன்பதும் ஸ்பஷ்டம் ஸாகாங்கு வாக்யங்களில் கீழ்ச் சொன்ன இரண்டு வகைகளைத் தவிர முன்னவது வகையும் ஒன்று உண்டு அயோக்யமானது. ஆர்த்தத்தைத் தெரிவிக்கும் வாக்யங்கள் யோக்யார்த்த ப்ரதிபத்தி ஸாகாங்குமாயிருப்பதே அது. ப்ரதர்த்தவீத்யையில் *மாமுபாஸ்வ ஏத தேவாஹம் மனுஷ்யாய ஹிததமம் மந்யே* என்று இந்திரன் சொன்ன வாக்யம் போன்றவை இந்த வகுப்பில் சேர்க்கடவன. ஆக முவகுப்பாகப் பிரியலுற்ற ஸாகாங்குக்கொன காரண வாக்யங்கள் வஸ்து விசேஷத்தை நிர்ணயிப்பதில் ஸ்வதந்திரமாக அசக்தங்களாகையாலே நிராகாங்குக்கொன வாக்ய விசேஷங்களைக் கொண்டே வந்து விசேஷத்தை நிர்ணயிக்க வேண்டியதாகிறது யோக்யார்த்த விசேஷ ப்ரதிபாதங்களாய்க்கொண்டு இதர வாக்யங்களை எதிர்பாராதவையான வாக்யங்களே நிராகாங்கு வாக்யங்க ளென்று தேற்றியு

ஏகோ ஹ வை நாராயண ஆஸீத் ந ப்ரஹ்மா நேசாத: இத்தியாதி வாக்யங்களே அப்படிப்பட்டவை என்று ஸாரஜ்ஞர்கள் நிஷ்கர்ஷித்துள்ளார்கள். மேலே காட்டிய வாக்ய விசேஷத்தில் ஸாமான்ய சப்தம் சேர்ந்திருக்கவில்லை அநுவாத ரூபத்வமுமில்லை; அயோக்யார்த்த ப்ரதிபாதநுமில்லை. ஸத் ப்ரஹ்ம ஆகம், தேவதா இத்தியாதிகளான பதங்களிருந்தாலன்றோ ஸாமான்ய சப்தம் சேர்ந்திருப்பதாக ஆகும்.

அவை இல்லையே; யச்சப்த கடிதமாயிருந்தாலன்றோ அநுவாத ரூபமாக ஆகும் அதுவுமில்லையே; அயோக்யார்த்த ப்ரதிபாதகத்வ மில்லாமை யோடு கூடியோக்யார்த்த ப்ரதிபாதகத்வமேயுள்ளதென்பது நிரூபிக்கப்படவேண்டியதாகையாலே அது நிரூபிக்கப்படுகிறது அடுத்தபடியாக.

சாரீரக மீமாம்ஸையில் சாஸ்த்ராரம்ப ஸம்ர்த்தந்தார்த்தமான சதுஸ் ஸுதித்ரி முடிந்ததும் ஐந்தாவது அதிகரணம் சுஷுப்ததிகரணம். இதில் விசேஷித்துக் குறிக்கொள்ளத்தக்க ஸுதித்ரங்கள் இரண்டு; *தந் நிஷ்டஸ்ய மோக்ஷோபதேசாத்* கதிஸாமாந்யாத்* என்னுமிவை. ஸாதாரணமான ஸச்சப்தத்தையும் தேவதா சப்தத்தையும் கொண்டிருக்கிற ஸத்வீத்யையானது புருஷஸுத்த ப்ரதிபந்நான ஸ்ரீமன் தாராயணன் பக்கவிலே பர்யவஸிப்பதாக இவ்விரண்டு ஸுதித்ரங்களாலும் காட்டப்படுகிறது. *தந்நிஷ்டஸ்யமோக்ஷோபதேசாத்* என்கிற ஸுதித்ரத்தின் பொருளை முன்னம் தெரிந்துகொள்ளவேணும். 'தந்நிஷ்டஸ்ய' என்கிற ஹிடத்துள்ளதான தச்சப்தத்தினால் — ஸுதித்ரகாசர் கருதிய விஷய வாக்யத்திலுள்ள ஸச்சப்தவாச்யமான வஸ்து கொள்ளப்படுகிறது. ஆகவே, ஸத்தை உபாஸிப்பவனுக்கு என்பதாகப் பொருள் தேற்றியு. ஸத்தை உபாஸிப்பவனுக்கு முக்தி கிடைப்பதாக ஓதப்படுவதால் ப்ரக்குத ஸச்சப்த வாக்யமானவஸ்து ப்ரதானமாக மாட்டாது என்றதாக ஸுதித்ரார்த்தம் தேறும். 'ப்ரதாநந்தான் ஜகத் காரணம்' என்பவர்களை நிரஸிப்பதன்றோ ப்ரஸ்துதம் புருஷஸுத்தத்திலும் உத்தர நாராயணத்திலும் *தமேவம் வித்வாந்ருத இஹ பவதி நாத்ய: பந்தா அய நாய வித்யதே* என்றும், 'நாத்ய: பந்தா வித்யதே அய நாய' என்றும் மோக்ஷோபாயமான உபாஸநத்திற்கு இலக்காகுந்தன்மை நாராயணனுக்கே ஓதப்பட்டுள்ளது. இந்த ஸத் வித்யா ப்ரகரவாத்திலும் [அதாவது சாந்தோக்யத்தில்] "ஆசார்யவாத் புருஷோவேத: தஸ்ய தாவதேவ சிரம் யாவந்த விமோக்ஷயே அத ஸம்பத்ஸ்யே" என்று ஸது பாஸனமே மோக்ஷோபாயமாகச் சொல்லப்பட்டது. இந்த ச்ருதி வாக்கியத்தின் பொருளாவது, எவனுக்கு உபதேஷ்டானான ஆசார்யன் இருக்கிறானோ அவனே ப்ரஹ்ம வித்தாவான் சரம சரீரத்திலிருந்து விடுபடுமளவே அவனுக்குக் காலதாமதம்; சரம சரீரம் விழுந்தவுடனே ஸத்தப்ந நிர்நிஷ்டனாய் ஜகத்காரணபூதனான பரம புருஷனை அடைகின்றான் ஸதுபாஸன நிஷ்டனுக்கு சரீரம் விழாமளவுதான் மோக்ஷப்ராப்தியில்

தாமதம், சரீரம் தொலைந்தவுடனே முக்தனாகிறான் -- என்பதாம். இதனால் நாராயணனே ஸச்சந்த வாச்யனென்று அறுதியிடப்படுவதனால் ப்ரக்ருத் மான ஸத்து ப்ரதானமன்று என்றதாக ஸுதித்ர தாற்பர்யம் தேறுகிறது. 'தமேவம் வித்வாநம்குத இஹ பவதி' இத்தியாதிகளான உதாஹ்ருத் வாக்கியங்களாலே நாராயணோபாஸநந்தான் மோக்ஷோபாய மென்று நிச்சயிக்கப்பட்டவளவில் 'தந்நிஷ்டஸ்ய மோக்ஷோபதேசாத்' என்று ஸுதித்ர மியற்றின மஹர்ஷியானவர் நாராயணோபாஸகையே விவக்ஷித்தாராகிறார் என்று நிர்ணயிப்பதில் தட்டுண்டோ?

கீழே நாம் விவரித்த விஷயத்தில் பிறர் சொல்லக்கூடியது ஒன்றுண்டு; அதாவது, தந்நிஷ்டஸ்ய மோக்ஷோபதேசமாகிற ஹேதுவைக் கொண்டு ப்ரதாநம் ஜகத்காரணமன்று என்று நிரூபிப்பது மட்டுமே இங்கு ஸுதித்ரகாரருக்கு உத்தேச்யமானது; நாராயணனே ஜகத்காரண பூதனென்று ஸ்தாபிப்பதில் இங்கு நோக்கே கிடையாது சப்தத்தினால் கிடைப்பதற்கு மேற்படக் கொள்ளத்தகாது -- என்று.

(தொடரும்)

ஆறிக் கொவ்வன்துக்கவை

✽ திருமலை திருப்பதி ஸந்நிதிகளில் கைங்கர்யத்துக்கு திவ்யப்ரபந்த அந்யாபக ஸ்வாமிகள் நால்வர் தேவை. இடவசதியும் போஜனவசதியும் மாதமொன்றுக்கு 400 ரூபாய் வேதனமும் அளிக்கப்படும். மூவாயிர அந்யாபகர்களானால் 300 ரூபாய்களும். இயற்பா திருவாய்மொழி அந்யாபகர்களானால் 200 ரூபாய்களும் மேற்படி வசதியுடன் அளிக்கப்படும். அதிகாரிகள் திருமலை திருப்பதி சின்ன ஜீயர் ஸ்வாமிகளுக்கு விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள் ✽

ஸ்ரீமத்பரமஹம்ஸ வானமாமலை ஜீயர் ஸ்வாமிகளின் யாத்திரை

ஆந்திரதேச யாத்திரையாக எழுந்தருளாநின்ற ஸ்ரீமத் வானமாமலை ஸ்வாமிகள் சேலம் கோயம்புத்தூரில் தினமும் நெல்லூர் எழுந்தருளி அங்கிருந்து ஹைதராபாத் எழுந்தருளியாயிற்று. அவ்விடத்தில் சாதூர்மாளஸ்ய ஸங்கல்பம் நடந்தேறும்.

ஆசார்ய ஹ்ருதயத்தின் பெருமை.

(பத்ராதிபர்.)

ஸ்ரீவைஷ்ணவஸம்ப்ரதாயத்தில் தோன்றியுள்ள நூல்களுள் ஆசார்ய ஹ்ருதயம் என்பது மொன்று. நம்மாழ்வாரருளிக்கெய்த திருவாய்மொழிக்கு "தென்னியதா நம்பிள்ளை செப்புநெறிகளை, வள்ளல் வடக்குத் திருவிதிப்பிள்ளை, இந்த நாட்டிய மாறன் மறைப் பொருளை நன் குரைத்தது, ஈடுமுப்பத்தாருயிரம்" என்று உபதேசத்தினை மாலையில் மணவாளமா முனிகள் அருளிக்கெய்தபடி மிகச்சிறந்த வியாக்கியானமாகிய [பகவத்ப்ரஸங்கமென வழங்கப்படுகிற] ஈடு முப்பத்தாருயிரப்படியை அருளிக்கெய்தவரான வடக்குத்திருவிதிப்பிள்ளை பென்னுமாதிரியர்க்கு இரண்டு திருக்குமாரர்கள் தோன்றியிருந்தனர். அவர்களுள் முத்தவர் பிள்ளைலோகாசார்ய ரென்று உலகம் போற்ற நின்ற ஆசிரியராவார். இனைய திருக்குமாரர் அழகிய மணவாளப்பெருமான் நாயனார் என்னுமாகிரியார். இவ்விருவரும் இவ்வுலகுக்குச் செய்தருளிய பேருதவி கைம்மாறிலாதது. ஸ்ரீவசநபூஷணம், முமுகுஷப்படி (திருமந்திரார்த்தம்) முதலிய அஷ்டாதச (18) ரஹஸ்ய திவ்யகந்தங்கனையருளிக்கெய்தவர் முத்தவரான பிள்ளைலோகாசார்யர். அவருடைய திருத்தம்பியாரான அழகியமணவாளப்பெருமான் நாயனார் என்னுமிவர் அருளிக்கெய்தவை -- திருப்பாவைக்கு ஆறுயிரப்படி வியாக்கியானம், அமலனாகிபிரான் வியாக்கியானம், கண்ணிருண் சிறுத்தாம்படி வியாக்கியானம், பட்டோலை யென்பதோர் ரஹஸ்யம், அருளிச்செயல் ரஹஸ்யம், ஆசார்யஹ்ருதயம் முதலியன.

இவற்றுள் ஆசார்யஹ்ருதய மென்னும் நூலின் பெருமையைப் பேசவே நாமப்போது முன்வருகிறோம். இவ்வரிய பெரிய நூலின் பெயரைக் கேள்விப்பட்டாதவர்கள் பலர் இருக்கலாம். கேள்விப்பட்டவர் களிலும் பலர் "ஸ்ரீவசனபூஷணம் முதலிய மற்ற நூல்களைப்போல் இதுவுமொருநூல்" என்று இவ்வளவே க்ரஹித்திருக்கக்கூடும். நூலினுள் இறங்கி ஆராய்ச்சிசெய்திரார்கள். இந்நூலில் பரிசுமுகுள்ளவர்களும் பெரும்பாலும் இதன் அருமை பெருமைகளை ஆழந்து அறியப்பெற்றிலர் என்றால், இப்பேச்சில் யாரும் குறைகூற நேராது. "மற்றநூல்களைப் போலல்லாமல் இதுவொரு விலக்ஷணமான நூல்; மிகச்சிறந்த நூல்" என்று இவ்வளவு க்ரஹித்திருப்பவர்கள் சிலருள், அந்தச் சிறப்பு எப்படிப்பட்டதென்பதை உலகமெல்லாமறிய நன்குவிளக்கிக் காட்டவேண்டுமென்னுமாசை நமக்கு எழுந்துள்ளது.

இவ்வுலகில் அன்றுதொட்டு இன்றுதியாகத் தோன்றியுள்ள திவ்விய நூல்களில் ஆசார்யஹ்ருதயத்திற்கொப்பானதொரு க்ரந்தம் இதுவரையில் தோன்றவுமில்லை, இனித்தோன்றப்போகிறதும்மில்லை. உபநிஷத்துக்கள், இதிலாஸ்புராணங்கள், ஆழ்வாராசார்ய ஸ்ரீஸலகத்திகள் எல்லாம் ஒருங்கே திரண்டு இந்நூலாக வடிவெடுத்திருக்கின்றதென்பது உண்மையுரை.

ஆசார்யஹ்ருதயம் என்கிற சொல்லானது 'ஆசார்யருடைய திருவள்ளம்' என்னும் பொருள்பெற்றுள்ளது. வைதிக ஸந்தானத்திற்குப் ப்ரதம ஆசார்யரான நம்மாழ்வார் அருளிச்செய்த திவ்யப்ரபந்தங்களில் அவருடைய திருவுள்ளக்கருத்துகளைத் தெனிய வெளியிடுகையாலே, இந்நூலுக்கு ஆசார்யஹ்ருதயமென்று பெயராயிற்று என்பர் பெரியோர். நம்மாழ்வாரென்கிற ஓர ஆசார்யருடைய திருவுள்ளத்தை மரத்திரம் வெளியிடாமல் ஸகல பூர்வாசார்யர்களுடையவும் திருவுள்ளக்கருத்துகளை யெடுத்துரைப்பது இந்நூலாதலால் "ஆசார்யர்களின் ஹ்ருதயம்" என்கிற பொருளும் பொருந்தும்.

இந் நூலின் அர்த்தங்கள் மிகவும் அதிசயிக்கத் தக்கவையென்பது ஒரு புறமிருக்க, அர்த்தத்திற்கு காட்டிலும் சொல்தொடரானே மிகவும் இனிதாயிருக்குமென்பது, இதில் ஸ்வல்ப பரிசயம் பண்ணினவர்களுக்கும் எளிதாகத் தெரியவரும். ஓ செவிக் கினிய செஞ்சொல் ஓ என்று திருவாய்மொழிக்குப் ப்ரபந்தம் தியிருந்தாலும் உண்மையாகச் செவிக்கினிய செஞ்சொல் இந் நூலானற்றே யாகும். இந் நூலின் அரிய பெரிய பொருள்களை உள்ளவாறு உரைப்பெறுவதும் நெடுசில தரிக்க வைத்துக்கொள்வதும் எப்படிப்பட்ட மாணவியர்க்கும் எளிதன்று. நாடோறும் இதில் ஓலத்திலும் வியாக்கியானத்திலும் அவகாஷித் துக்கொண்டே யிருப்பார்க்கும் இதன் ஆழ்பொருள்கள் அறியவரியனவே.

இந் நூலில் ஒவ்வொரு சொல்லும் பெரும்பாலும் பிரமாணவசனத் தொகுதியேயாகும். ஆசிரியர் தம்முடைய சொந்த வாக்காக எழுதும் வார்த்தைகள் மிகச் சிலவே. நூற்றுக்குத் தொண்ணூற்றைந்து வார்த்தைகள் வடமொழி மேற்கோள்களும் தென்மொழி மேற்கோள்களும் வடிவெடுத்தவை. இங்ஙனே நாம் எழுதிவிடுவதனால் பயனில்லை. விளங்கக் காட்டி வாசகர்களுக்குப் பேரின்பம் மளிக்கின்றோம்.

இந் நூலில் ஒவ்வொரு மஹாவாக்யமும் தூணை யெனப்படுகின்றது. முதல் தூணை யொன்றைமாத் திரம் எடுத்துக்கொண்டு அது அமைந்திருக்கும் அழகை விவரித்துக்காட்டுகின்றோம்.

"காருணிகனுன ஸர்வேசுவரன் அறிவிவாமனிசர் உணர்வென்னும் கடர்விளக்கேற்றிப் ப்ரபந்திகள் நீங்கி மேலிருந்த நந்தா வேதவிளக்கைக் கண்டு நல்வதும் தீயதும் விவேகிக்கைக்கு மறையாய்விந்த துளக்கமில் விளக்கில் கொளுத்தின ப்ரதீபமான கலைகளை நீர்மையினு வகுஞ்செய்தான்"

இது இந் நூலின் முதல் தூணை. இதில் நூலாசிரியருடைய சொந்தமான சொல் ஒன்றுகூட இல்லை. சொல் தொடராமாத் திரமே இவருடையது. சொற்கள் யாவும் பூருவர்களின் திவ்ய ஸூக்திகளிலிருந்து அறப்பதமாகத் திரட்டப் பட்டுள்ளது.

1. பட்டரென்கிற ஆசிரியருடைய வடமொழிச் ச்லோகமொன்று; 2. திருமலைப் பாசர மொன்று; 3. பேயாழ்வார் பாசர மொன்று; 4. பூத்தந்தாழ்வார் பாசர மொன்று; 5. திருமங்கையாழ்வார் பாசரங்கள் ஐந்து; 6. பெரியாழ்வார் பாசர மீரண்டு; 7. நம்மாழ்வார் பாசர மீரண்டு 8. திருமழிசையாழ்வார் பாசர மொன்று. ஆக இவ்வளவு திவ்ய மூல ஸூக்திகளைக் கொண்டு இந்த லொரு தூணை நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் அடங்கியுள்ள அந்த மூலஸூக்திகளை விவரித்துக் காட்டுகிறோம் காணமின்;

1. * ஹர்த்தம் தமஸ் ஸதஸதீ ச விவேகத்துமீசோ மாநம் ப்ரதீபமீவ காருணிகோ ததாதி* இது பட்டருடைய திருவாக்கு.
2. * அறிவிவாமனிசர்* இது திருமலைப் பாசரம்.
3. * உய்த்துணர் வென்னு மொளிகொள் விளக்கேற்றி* இது பேயாழ்வார் பாசரம்.
4. * ஞானச் சுடர்விளக்கேற்றினேன்* இது பூத்தந்தாழ்வார் பாசரம்.
5. * பிறங்கிருள் நிறங்கெட* * நந்தா விளக்கே* * மறையாய் விரிந்த விளக்கை* * வந்து பன்னுகலை நால்வேதப் பொருளை பெல்லாம் பரிமுக மாயருளிய* * * கலைகளும் வேதமும் நீதிநூலும்* * இவை திருமங்கையாழ்வார் பாசரங்கள்.
6. பின்னிலவுளிகினில் பேரிருள் நீங்க* * வேதாந்த வியுப்பொருளின் மேலிருந்த விளக்கு* * இவை பெரியாழ்வார் பாசரங்கள்.
7. * இவையன்றே நல்ல இவையன்றே தீய* * * மிக்கனானமூர்த்தியாய் வேதவிளக்கினைக் கண்டு* * இவை நம்மாழ்வார் பாசரங்கள்.
8. * துளக்கமில் விளக்கமாய்* * இது திருமழிசையாழ்வார் பாசரம்.

ஆக, இத்தனை பாசரங்களிலுள்ள சொற்களை, தாம் கூற விரும்பிய பொருளுக்குத் தக்கவாறு கண்டங்களைக் கண்டு வைத்துத்தீர்த்து ஒரு தூணையமைத்துள்ள அதிசயம் என்னே!

இந்த தூணையில் இவ்வாசிரியர் வெளியிட விரும்பிய விஷயம் யாதெனில், சிறிதும் விடாமல் அதை நம்முடைய வாக்கையமாக எழுதிக் காட்டுகிறோம்;

அறிவினிகள், ஞானவிளக்கையேற்றி நிபிடமான அகவிருள் நீங்கப்பெற்று எம்பெருமானாகிற விளக்கைக்கண்டு நன்று தீதுகளைப் பகுத்துணருகக்காக, அகாரமாகிற விளக்கில் கொளுத்தின சாஸ்த்ரங்களாகிற விளக்கைப் பேரருளாளப்பெருமான் அருள் செய்தான்.

என்கிற விதுவே முதல் தூணையின் விஷயம். இதைத் தந்திருவாக்கால் அமைத்தருளாமல் முன்னோர்களுள் மொழிகளைக்கொண்டே வெகு அழகாக வெளியிட்டுள்ளார். 'பகவான் ப்ரமகருணையாலே சாஸ்த்ரங்களை உபகரித்தான்' என்கிற விஷயத்தைத் திருமங்கையாழ்வார் ஒரு பாசரத்தாலும், பட்டர் ஒரு ச்லோகத்தாலும் கூறியிருக்கையாலே, அவ் விரண்டு மேற்கோள்களையும் எடுத்தாள விரும்பிய ஆசிரியர், ஆதியில் காருணிகனு ஸர்வேசுவரன் என்றதனால் "மாநம் ப்ரதீபமீவ

காணிகோ ததாதி" என்கிற பட்டர் ஸ்ரீஸூக்தியையும், முடிவில் நீர்மையிலுள்ள செய்தான் என்றதனால் "கலைகளும் வேதமும் நீதினாலும் கற்பமும் சொற்பொருள் தானும், மற்றை நிலைகளும் வானவர்க்கும் பிறர்க்கும் நீர்மையினாலுள்ள செய்து" என்ற திருமங்கையாழ்வார் பாசுரத்தையும் தொகுத்தருளினார்.

பகவான் இப்படிப்பட்ட பேருதவி செய்தருளினது ஜ்ஞானஹீனர்களான மனிசர்களுக்காக வென்று கூற விரும்பிய ஆசிரியர் அதையும் தமது சொல்லால் சொல்லாது அறிவிலா மனிசர் என்றிட்டுச் சொன்னது 'அறிவிலா மனிசரெல்லாம்' என்கிற திருமாலாப்பாசுரத்தை நினைப்பூட்டவே, மனிசர் அறிவில்லாதவர்கள் என்பதற்கு ஒரு மேற்கோள் காட்டவேண்டிய அவசியமில்லையானாலும், கூடுமான வரையில் பெரியார்களின் ஸ்ரீஸூக்திகளையிட்டே பனிக்கலேனுமென்று இவ்வாசிரியரின் திருவுள்ளம்மென்பது இதனால் நன்கு விளங்கும், "முன்னோர் மொழி பொருளையன்றி அவர்மொழியும் பொன்னே போல் போற்றுவாம்" என்ற நன்னூல் இங்கு நினைக்கத்தக்கது.

இங்கு ஒரு சிறிய சங்கை ஆராய்ச்சிப் புலவர்களுக்குத் தோன்றத் கூடியதுண்டு; அதாவது—முதலில் கருணிகளுள் என்றிட்டது "காருணிகோ ததாதி" என்கிற பட்டர் ஸ்ரீஸூக்தியைக் காட்டுகதென்கேற்றே; அந்த பட்டர் ச்லோகத்தில் விவேகமும் ஈசு; ததாதி" என்று குறிக்கிறதே யொழிய ஸர்வேச்வர: என்ற நிலையே. ஆகவே, "காருணிகளுள் வீசன்" என்று இவ்வாசிரியர் பணித்திருக்க வேண்டுமே; "ஸர்வேச்வரன்" என்று வேறுசொல்லில் பிட்டுப் பணித்தது ஏன்? என்பதாம் இந்த சங்கைக்குப் பரிஹாரம் வெகு நுட்பமான ஆராய்ச்சியினால் பெறவேண்டியிருக்கிறது. கேண்மின்; பகவான் சாஸ்த்ரங்களை யுதவினை என்்கிற விஷயத்தை பட்டர்போலவே திருமங்கையாழ்வாரும் கூறியுள்ளாரென்றும் அவருடைய பாசாரமும் இதே குர்ணியில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளதென்றும் கீழே தெரிவித்தோமல்லவா? அந்தப் பாசுரத்தில் "கலைகளும் வேதமும் நீதினாலும் ... வானமன்னுலகத்தாரோடு வாசியற ஸர்வஜனங்களுக்கும் அருள்செய்ததாகச் சொல்லி வர்க்கும் பிறர்க்கும் நீர்மையினு லருள்செய்து" என்று, விண்ணுலகத்தாரோடு மன்னுலகத்தாரோடு வாசியற ஸர்வஜனங்களுக்கும் அருள்செய்ததாகச் சொல்லி யிருப்பதைத் திருவுள்ளத்திற் கொண்டு அதையும் காட்டவேண்டி என்றென்க, இப்படி நுட்பமாக ஆய்ந்து அறியவேண்டியவையும் இந்நூலில் பல உள்ளன. (இடையில் தோன்றிய சங்கையும் பரிஹாரமும் நிற்க. இனி ப்ரக்ருத விஷயத்திற் செல்லோம்.)

இதற்குமேல், ஞான விளக்கையேற்றி என்று கூறநினைத்த ஆசிரியர் அதையும் தமது சொல்லாற் சொல்லாமல் ஆழ்வார் பாசுரத்தாலேயே சொல்லுமிடத்து, அவ்விஷயத்திற்கு பூதத்தார் பாசுரமொன்றும், பேயார் பாசுரமொன்றும் இருண்டு மேற்கோள்கள் காட்டத் திருவுள்ளப்பற்றி உணர்வென்னும் சுடர் விளக்கேற்றி என்ற சொல்தொடர் அமைத்திருப்பதானது மிகவற்புதம். இதனால் * உய்த்துணர் வென்னு மொளி கொள் விளக்கேற்றி வைத்து * என்கிற பேயார் பாசாரமும், * ஞானச்சுடர் விளக்கேற்றினேன் * என்கிற பூதத்தார் பாசாரமும் நன்கு காட்டப்பட்டன. "உணர்வென்னும் விளக்கேற்றி" என்றே "ஞான விளக்கேற்றி" என்றே மூலமியற்றியிருந்தாலும் இங்கு ஆசிரியர்க்கு விரும்பமான பொருள் தோன்றக் குறைவில்லை. ஆனாலும், மேற்கோள்களை அதிகமாகக் காட்டியருள வேண்டு மென்கிற விரும்பமே இப்படிச் சொல்தொடமைக்கப் பண்ணிற்று.

இந்த ஸந்தர்ப்பத்தில் மிக முக்கியமாக இங்குத் தெரிவிக்கவேண்டிய தொன்றுண்டு: இந் நூலைக் கண்டபாடஞ் செய்து தரித்தாலொழியப் பயனில்லை. அப்படிக்கண்டபாடம் செய்திருப்பவர் மிகச் சிலரே. அவர்களும் பலவிடங்களில் தவறான-மிகத் தவறான பாடங்களை அந்தபரம்பரையாக ஆதரித்துள்ளா ரென்பதைப் பற்றி இங்குச் சிறிது தெரிவிக்கிறோம் இப்போது நாமெடுத்து விவரித்த இவ்விடத்தில் "உணர் வென்னு சுடர்விளக்கேற்றி" என்றே பலரும் பாடம் செய்துள்ளார்கள். ஆசிரியர் எந்த ஆழ்வார் ஸ்ரீ ஸூக்தியைக் கொண்டு இவ்வாக்கியம் இட்டருளி னாரோ அந்த ஸ்ரீ ஸூக்தியில் "உணர்வென்னு மொளிகொள் விளக்கேற்றி" என்றுள்ளது. பெரிய திருமொழியில் (1-1-1) "உணர் வென்னு பெரும்பதம்" என்றுள்ளது. ஆனால், அந்தப்பாசுரத்திற்கு இங்கு ப்ரஸுத்திலேசமூல்கலை, "உய்த் துணர் வென்னு மொளிகொள் விளக்கேற்றி" என்கிற பேயாழ்வாருடைய வெண்பா வே இங்கு விஷயமாதலாலும், அதில் தொகுத்தல் விசாரமல்லாமையாலும், இல்லாத விசார மொன்றைப் புகுத்தயார்க்கும் அதிகார மல்லாமையாலும் "உணர் வென்னு சுடர்விளக்கேற்றி" என்பதே சுத்தமான பாடம். அந்தபரம்பரையினால் வந்த தவறான பாடம் தவிர்க்கத் தக்கது-என்பது இங்குப் ப்ராஸங்கிகமாக வுணர்த்தலாயிற்று.

பிறகு, நிபிடமான அகவிருள் நீங்கப்பெற்று என்று ஆசிரியர் தாம் கூற விரும்பிய விஷயத்தையும் ஆழ்வார் பாசுரத்தாலேயே சொல்லப்புகுத்து, இதற்கும் இரண்டு ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களைக் காட்டவேண்டிப் "பிறங்கிருள் நீங்கி" என்ற சொல்தொடர் அமைத்தது பரம சாதுர்யம். இதில் இரண்டு ஆழ்வார்களின் பாசுரங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. * பின்னும் வானவர்க்கும் முனிவர்க்கும் நல்கிப் பிறங்கிருள் நிறங்கெட * என்பது திருமங்கையாழ்வாரருளிச்செய்தல். * பின்னிவிவ்வுலகினில் பேரிருள் நீங்க * என்பது பெரியாழ்வார் பாசரம் இவ்விரண்டு பாசுரங்களையும் சேர்த்திரட்டியிருக்கு மழகு காண்மீனும், இங்கு மூலம் "பிறங்கிருள் நீங்கி" என்றுள்ளது. "பிறங்கிருள்" என்பதனால் திருமங்கையாழ்வார் பாசுரத்தைக் காட்டினர். "நீங்கி; என்பதனால் பெரியாழ்வார் பாசுரத்தைக் காட்டினர். "பிறங்கிருள்" என்பதனால் இரண்டு மேற்கோள்கள் காட்டின சுவை தோன்றுதன்றே? பல மேற்கோள்கள் இருப்பமான பொருள் தோன்றாமல் போகாது, தோன்றியே தீரும்; ஆனாலும், இரண்டு மேற்கோள்கள் காட்டின சுவை தோன்றுதன்றே? பல மேற்கோள்கள் காட்டப்பட்டனவென்பது மேற்பார்வையில் சிறிதும் தெரியாதபடி அமைத்திருப்பதும் ஒரு ஆச்சரியம். இதுவே இந்நூலுக்கு ஒவ்வொரு குர்ணியிலும் அஸாதாரணமான சிறப்பு என்றுணர்க.

இதற்குமேல் "எம்பெருமானாகிற விளக்கைக் கண்டு" என்று ஆசிரியர் சொல்ல நினைத்த விஷயத்தையும் ஆழ்வார் பாசுரத்தாலேயே சொல்லுமிடத்து, எம்பெருமானை விளக்காகக் கூறுவது பெரியாழ்வார், திருமங்கையாழ்வார், நம்மாழ்வார் ஆகிய மூவருடைய பாசுரங்களினாலும் எறித்தக்கின்றதென்று காட்டவேண்டி, "மேலிருந்த நந்தா வேத விளக்கை" என்ற சொல்தொடர் அமைத்தது வெகு அற்புதம். * வேதாந்த விழுப்பு பொருளி ன் மேலிருந்தவிளக்கு * என்கிற பெரியாழ்வார், * நந்தாவிளக்கே * என்றவர் திருமங்கையாழ்வார், * மக்களுள் பூர்த்தியாய வேதவிளக்கினைக் கண்டு * என்றவர் நம்மாழ்வார், இம் மூன்று மேற்கோள்களும் விளங்குமாறு *மேலிருந்த விளக்கை யென்றே, நந்தாவிளக்கை யென்றே, வேதவிளக்கை யென்றே, ஏதேனுமொரு விதமாகப் பேசியிருந்தாலும்

போதும்; ஆனால், மூன்று மேற்கோள்கள் காட்டினவழி அப்போது விளங்காதன்றோ? இதிலும் பலமேற்கோள்கள் காட்டப்பட்டன வென்பது தெரியாதபடியே சொல்கொடை அமைந்துள்ளது.

இதற்குமேல் நன்றுதின்களைப் பகுத்துணரணுகக்காக வென்று தாம் சொல்ல நினைத்த விஷயத்தையும் இரண்டு மேற்கோள்களால் கூறவிரும்பிய ஆசிரியர், “நல்லதும் தீயதும் விவேகிக்கைக்கு” என்று சொல்கொடை அமைத்தார். இதில் * இவையன்றே நல்லஇவையன்றே தீய * என்ற நம்மாழ்வார் பாசரமும், “ஸதஸ்தீச விவேகத்தும்” என்ற பட்டர் ச்லோகமும் கையாளப்பட்டிருப்பது காண்க. நல்லதும் தீயதுமறிக்கைக்கு என்றோ, ஸதஸதத்துக்களை விவேகிக்கைக்கு என்றோ மூலமியற்றியிருக்கலாம்; ஆனால், அப்போது ஒரு ப்ரமாணவசனமே மேற்கொண்டதாகும். அவ்வளவில் திருப்தியடைபவரல்லரே இவ்வாசிரியர்.

இதற்குமேல் “அகாரமாகிற விளக்கில்” என்று சொல்ல நினைத்த ஆசிரியர், அதாரத்தை விளக்காகக் கூறுவது திருமங்கையாழ்வாரருடையதும் திருமழிசையாழ்வாரருடையதும் பாசரங்களினால் எதித்திக்கின்ற தென்று காட்டவேண்டி மறையாய் விரிந்த துளக்கமில் விளக்கில் கொளுத்தின என்று சொல்கொடை அமைத்தார். *மிகக்காது மறையாய்விரிந்த விளக்கை* என்றிருந்த செய்தவார் திருமங்கையாழ்வார் *கோன்று சோதி மூன்றுமாயத் துளக்கமில் விளக்கமாய் * என்றிருந்த செய்தவார் திருமழிசையாழ்வார்; இவ்விரண்டு மேற்கோள்களும் உணரலாம்படி “மறையாய் விரிந்ததுளக்கமில் விளக்கில் கொளுத்தின” என்று மூலமமைத்தது மற்றொருவருடைய சிந்தைக்கும் சோசரமன்று. மறையாய்விரிந்த விளக்கிலென்றோ, துளக்கமில் விளக்கிலென்றோ இயற்றியிருந்தாலும் குறையில்லை. ஆனால், அப்போது இச்சுவை காண முடியாததாகும்.

இந்த முதல் சூர்ணையில், ஞானத்தை ஒரு விளக்காகவும், எம்பெருமானை ஒரு விளக்காகவும் பேசுவந்தபடிக்கினங்க, சாஸ்திரத்தையும் ஒரு விளக்காகப் பேசவேண்டி ப்ரதீபமான கலைகளை யென்று மூல மியற்றியுள்ளார். இதிலுள்ள, ப்ரதீபமான’ என்கிற விசேஷணமானது பட்டர் ஸ்ரீஸூக்தியிலிருந்து கொள்ளப் பட்டது; (மாரும் பசுதீபமில் காரணிகோ ததாத்* என்றோ அவர்) அதற்குமேல் கலைகளை என்கிற விசேஷ்யமானது கலைகளும் வேதமும் நீதிநூலும்** பன்னுகலை நால்வேதம்* என்ற திருமங்கையாழ்வார் பாசரங்களிலிருந்து கொண்டு கூறப்பட்டது.

இந்த சூர்ணையின் ஆரம்பத்தில் திருவுள்ளம் பற்றின *காருணிகோததாதி* என்ற பட்டர் ஸ்ரீஸூக்திக்குச் சேர நீர்மையிலுள்ள செய்தா’ நென்று திருமங்கையாழ்வார் பாசரத்தினால் முடித்ததானது மிகவும் ரஸிக்கத்தக்கது.

இன்னமும் பலவிசேஷங்கள் இதிலே உய்த்துணரவேண்டிய மருமங்களாகவுள்ளன; அவற்றையும் உணர்த்துகிறோம். “கண்ணன் பின்மாலையெழுத்து கோவிலு வலம்வந்து குளஞ்சென்று நீராடித் தாமரைப் பூப் பறித்துவர எண்ணங்கொண்டு இரவில் படுத்தி கொண்டான்” என்று ஒருவர் சொன்னால், இந்த மஹாவாக்யத்தில் காணப்படுகிற எழுத்து, வலம்வந்து, சென்று, நீராடி, பறித்து என்ற விரை யெச்சங்கள் இறந்தகால வினைவெச்சங்களாக இருந்தாலும் எதிர்காலப் பொருள்

படுமேயன்றி-இறந்தகாலப்பொருள் படுவதில்லை யென்பதுதெளிவு. பின்மாலையெழுத்து திருக்கவும் கோவிலாவலம்வரவும், ஞானம் செல்லவும், அங்கு நீராடவும், தாமரைப்பூப் பறிக்கவும் (திருமழிவரவும்) எண்ணங்கொண்டு படுத்துக்கொண்டதாகவே சொல்ல வேண்டியுள்ளது. இவ்விதமாகப் பொருள்கொள்ளவேண்டிய பிரமேயம் இத்திவ்விய நூலில் மிகவுள்ளது. இதைப்பும் இந்த முதல் சூர்ணையிலேயே காணலாம். இதில் விளக்கென்று, இருள்நீங்கி, விளக்கென்று என்கிற இறந்தகால வினைவெச்சம் என்ற எதிர்காலப் பொருளிலேயே பிரயோகிக்கப்பட்டன. விவேகிக்கைக்கு என்று மேலுள்ள ஸ்ரீஸூக்திக்குச் சேருமது. விளக்கேற்றுகைக்காகவும் அதனால் இருள் நீங்கப் பெறுதற்காகவும், பின் எம்பெருமானாகிற விளக்கைக் காண்கைக்காகவும் நல்லதும், தீயதும் விவேகிக்கைக்காகவும், கலைகளைப்பொருள் செய்தானென்பதாக இங்கு விவக்ஷிதமென்று உணரவேண்டும்.

மற்றொரு விஷயமும் குறிக்கொள்க. அதாவது, திவ்விய ப்ரபந்தப் பாசரங் களுக்குப் பெரியவாச்சான்பின்னை முதலானார் அருளிச்செய்த வியாக்கியானங்களில் காணாத சில அர்த்த விசேஷங்களும் இவ்வாசிரியர் திருவுள்ளம் பற்றுவதுண்டு. நிர்வாஹ பேதங்கள் என்கிற முறையிலே இது தீதற்றதே யாகும். இப்படி இவ்வாசிரியர் கொண்டதோர் அர்த்த விசேஷமும் இந்த முதல் சூர்ணையிலேயே காணக் கிடக்கின்றது. *மறையாய் விரிந்த விளக்கை* என்கிற திருமங்கையாழ்வார் பாசரத்திற்குப் பெரியவாச்சான்பின்னை வியாக்கியானத்தில் காணாதபொருள் இவர் கொண்டது. எம்பெருமானின்னையே ஸாக்ஷாத்நாய் மறையாய் விரிந்த விளக் கொண்டு ஆழ்வார் கூறினதாகப் பெரியவாச்சாள் பின்னையின் வியாக்கியானம் காட்டுகின்றது. இவ்வாசிரியரோ வெவ்வேறு சொன்னதாகக்கொண்டு அந்தான அகாரத்தை மறையாய் விரிந்த விளக்கென்று சொன்னதாகக்கொண்டு அந்த அகார ரத்திற்கும் எம்பெருமான் பொருளாயிருப்பவென்கிற காரணத்தால் [அந்த ஸாமாநாதிகரணிய திதநத்தினால்] ஆழ்வார் பாசரத்தில் எம்பெருமான் பொருள் படுகின்றென்று திருவுள்ளம்பற்றி இந்த சூர்ணையில் அகார ப்ரமாகவே அர்த்தப் பாசரத்தை மேற்கொண்டிருக்கிறார். இப்படிப்பட்ட நிர்வாஹ பேதம் இந்நூலில் ஐந்தாறிடங்களில் வருவதுண்டு. மேலே “பண்ணார் பாடல் பண்புரை யிசைகொள் வேதம்போலே” (50) என்ற சூர்ணையின் வியாக்கியானத்தில் மணவாளமாமுனி களின் ஸ்ரீ ஸூக்தியுங்காண்க.

மற்றுமொரு பரம ஆச்சரியமான விஷயமும் இந்த திவ்யகர்த்த அமைப்பில் பொலிந்துள்ளது. அதாவது, பலபல பாசரங்களை இவ்வாசிரியர் மேற்கொள்க எடுத்தாளச் செய்தேயும் அவை இவருடைய ஸொந்தவாக்கியம்போல் வரிகையாக அந்வயம் பெற்று விளங்கா நிற்கும். மற்றை நூல்களில் மேற்கொள்கையாக் காட்டினால், “என்கிறபடியே” என்றும், “என்றும்” எனும் இடையிடையே காணப்படும். அவை ப்ரமாணவசனங்களென்று தனிப்பட்டு நிற்குமெய்யாய் நூலாசிரியருடைய வாக்ய சைவியாகவே பொருத்திப் பொருள்பட்டார். ஸ்ரீவசநமுஷ்ணம், தத்வந்ர யம், முமுக்ஷுப்படி, ரஹஸ்யத்ரயஸாரம் முதலிய ஸகல க்ரந்தங்களும் அவ்வகையி லேயே அமைந்துள்ளன. இந்நூலில் அப்படி மேற்கொள்ளுதற்குக் காட்டுவதாகத் தாமே கூறுகிற விடங்கம் மிச்சில்: “மறந்தேன நியகிலாதே உணர்விலேனெனினிலேனயர்த் தென்றும்” “கடன்றாலம் மின்னிடை மல்லிகை... வாழ்ந்தீர்ப்பா ரென்னுமவற்றிலே நோன்றும்” என்பவலை முதலிய சில சூர்ணைகளில் மாத்திரமே மேற்கொள்ளப் ப்ரமாணவசனங்கள் தமது வார்த்தையாக அமைந்து பொருள்பட்டாமல் “என்று”

“என்றவை” “என்கிற” இத்யாதி பதங்களைச் சேர்த்துத் தனியந்வயமாகக் காட்டப் பட்டிருக்கும். பெரும்பாலும் அப்படியல்லாமல் ‘பிரமானவசனங்களான மேற்கோளிலை’ என்று பிறரால் தெரிந்துகொள்ள முடியாமலும், அப்படி எடுத்தாளப்படுகிற அவையும் வரிசையாய் மிகப்பொருத்தமான அந்வயம் பெறும்படியாகவும் தொடுக்கப் பெறுவது இவ்வாசார்யரொருவர்க்கே சிறப்பாகவும் அற்புதமாகவும் அமைந்த நடை.” இந்நூலில் இந்த நடையொன்றே மாஞானிகளின் நெஞ்சையுணக்கக் கூடியது. இவ்விஷயத்தையும் மேலே நாமெடுத்து விவரித்த முதல் ஞானியிலேயே காணலாம் “உணர்வென்னும் சுடர்விளக்கேற்றி” “பிறங்குகின் நீங்கி” “மேலிருந்த நந்தா வேதவிளக்கை” “மறைபாய் விரிந்த துளக்கமில் விளக்கில்” என்னுமந்த வாக்கியங்களில் ஒவ்வொன்றிலும் பல மேற்கோள்கள் புகுந்திருக்கவும் “என்கிறபடியே” என்னவேண்டிய அவகாசமேமயில்லாமல் இவருடைய சொந்த வாக்குப்போலவே ஒன்றோடொன்று இணங்கி வரிசையாக ஒரு நீராய்ப் பொருள் பட்டிருக்குமழகு ஒவ்வோரிடத்திலும் ஆழ்ந்து ஆராய்ந்து உணரவேண்டிய மறைந்தான அதிசயம். பலபல மேற்கோள்களையும் தமது வார்த்தையாகவே ஆக்கி அடையே அந்வயம் பெறத் தொடுப்பதென்பது தனிப்பட்டதொரு சக்தி விசேஷமன்றோ!

இங்ஙனே எடுத்து நிகழிக்கவேண்டிய அதிசயங்கள் இந்நூலில் அளவற்றவை. ஒப்பாய் வற்ற சாதுர்யமும் ஈடுமெடுப்புமில்லாத பாண்டித்யமும் மிக விளங்க அமைந்தது இவ்வுலகின்கண் இந்நூல் ஒன்றே யென்று எத்தனை தடவை கூறினாலும் மிகையாகாது.

ஓர் விலகலான கைங்கர்யம்

(பத்ராதிபர்)

காஞ்சிமாநகரில் அட்டபுகரத் தெம்பெருமான் ஸன்னிதிக் கும் விளக்கொளி யெம்பெருமான் ஸன்னிதிக் குமிடையில் வேளுக்குகையான ரியை” என்று ஆழ்வார் பாடல். “காமாளிகை” ப்ரஸித்தமானது. “வேளுக்குகையான ரியை” என்பது ஆழ்வார் பாடல். “காமாளிகை” என்பது வடமொழித் திருநாமம் இந்த திவ்ய தேசம் சிலபல வருஷங்களாய்க் கேட்பாரற்றிருந்தது, இப்போது சென்னை அட்வகேட் ஸ்ரீமதுபயலே P. B அனந்தா சார்ய ஸ்வாமியின் ப்ரபலமான முயற்சியினால் ஜீர்ணோத்தரணம் தொடங்கப்பட்டு நேற்று ஜூன் மாதத்தில் (தீபார் ஸன்னிதி) பாலாலய மஹேஸ்வரம் மேற்படி ஸ்வாமியால் வெகு விமர்சையாக நடத்தப்பட்டது. மேற்கொண்டு திருப்பணி வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த ஸ்வாமியின் திருப்பணியாக தீயார் ஸன்னிதி ஜீர்ணோத்தரணம் நடைபெற்று வருகிறது. நித்யநீர் நித்ய மங்களம்.

8 “பொலிந்த முகிற்கன்று போலே.”

பெரியாழ்வார் திருமொழியில் 2-7-4. ‘தெருவின் கண்ணன்று’ என்றும் பாசரத்தில், கண்ணபிரானுடைய வடிவழகுக்கு ஏற்ற உவமை. ‘இடையாமையினால் அபூதோபமை [இல்பொருளுவமை] கூறப்படுகின்றது. ‘புருவங்குங்குழல்நெற்றி பொலிந்த முகிற்கன்றுபோலே உருவமழகியநம்பி எய்துறது. புருவங்களையும் கருநிறமான குழலினையும் இவ்விரண்டிற்கும் இடையே நெற்றியையுங்கொண்ட ஒரு மேகக்குட்டியுண்டானால் அதனே உவமை கூறலாமென்றவாறு. ... (8)

9 “புண்ணிற் புளிப்பியத்தாலிலாக்குந்தீமை.”

பெரியாழ்வார் திருமொழி 2-9-1. ‘வெண்ணெய் விழுங்கி பாசரத்தில் கண்ணன் தீம்புகள் செய்யும்படிக்கு உவமை கூறப்படுகின்றது. ‘புண்ணில் புளிப்பெய்தாலெலாக்குந்தீமை புரை புரையாலிலை செய்ய வல்ல.....மகளைப்பெற்ற அசோதை நங்காய்! உன் மகளைக் கூவாய்’ என்று. புண்ணிலே புளிச்சாற்றை வார்த்தால் பொறுக்க முடியாதென்பது ப்ரஸித்தம். இதே உபமானத்தை ஆண்டானும் தனது திருமொழியில் (13-1.) ‘புண்ணில் புளிப்பெய்தார்போலப் புறநின்றழகு பேசாதே’ என்பதனோடு கூறுகின்றமை காண்க. ஆனால் அது கண்ணபிரானுடைய தீம்புகு இட்ட உவமையன்று. ... (9)

10. “செய்த்தலையுருநூறுப்போல்.”

பெரியாழ்வார் திருமொழி (3-7-9.) ‘செய்த்தலையெழுநூற்றுப் போல் அவன் செய்வன செய்துகொள்ள, மைத்தட்டமுகில் வண்ணைப் பக்கல் வளரவிடுமின்களே’ என்பது ஸாமான்யமான மொழியன்று. ஸீவாந்மஸ்வரூபத்தை வடிகட்டியுணர்த்தும் வார்த்தையது. முழுக்ஷூப் படியில் திருமந்திரத்தில் நமஸ்ஸின் பொருள் நமது நெஞ்சில் நன்றி பறியும்படியாக அற்புதமான நிரூபணம் செய்தருளும் பின்னாலோகாசாரியர் நம: பதார்த்தத்தை நாமுணர்வதற்கு முன்னே நமக்கிருந்த நினைவையும்; பின்னே யுண்டாகக் கூடிய திடமான நினைவையும் வகையிட்டுக் காட்டியரு. ஞாமிடத்து “ஈசுவரன் தனக்கேயாயிருக்கும், அகித்துபிறர்க்கேயாயிருக்கும்; ஆத்மா தனக்கும் பிறர்க்கும் பொதுவாயிருக்குமென்று முற்பட்ட நினைவு; அந்நவனன்றிக் கே, அகித்தைப்போல தனக்கேயாக எனக்கொள்ள

வேணுமென்கிறது நமஸ்ஸால்." என்றுள்ள ஸ்ரீஸூகத்தி மிக விலையுயர்ந்தது. அசேதனத்திற்கும் சேதநனுக்கும் வாசியற்றிருக்க வேணுமென்று சிஷிப்பது ஸம்பந்தரதாயத்தில் ஸாரதமமான விஷயம். இங்கு 'செய்த்தலை எழுநாற்றுப் போல்' என்கிற திருஷ்டாந்தமானது அந்தச் சீரிய பொருளையே நிலை நாட்டி நிற்கும். **செய் — வயல்; செய்த்தலை — வயலிலே** யென்றபடி, கழனியில் என்னை. உழவன் தன்னிலத்திலுள்ள நாற்றைத் தன் கருத்துக் கொத்தபடி தான் விநியோகப்படுத்திக் கொள்வதை நாம் காண்கின்றோம். அதுபோல சேதநன் பரமசேதனனுடைய இஷ்ட விநியோகத்திற்கு உரியனாகி அத்யந்த பாரதந்த்ரிய ஸ்வரூபத்தைப் பேணியிருக்கக் கடவனென்றதாயிற்று. இந்த உவமை மற்றவற்றைப் போலன்றிக்கே மர்ம ஸ்பர்சியானதென்று கொளக்கடவது. ... (10)

11. பருப்பத்துக்கயல்பொறித்த பாண்டியர் குலபதிபோல்.

பெரியாழ்வார் திருமொழி 5-4-7. 'பருப்பத்துக்கயல் பொறித்த பாண்டியர் குலபதி போல், திருப்பொலிந்த சேவடி என் சென்னியின் மேல் பொறித்தாய்' என்ற விதில்—எம்பெருமான் ஆழ்வார் திருமுடியின் மீது திருவடிகளைக் கொண்டு நாட்டியருளினதற்கு ஒரு ஆழ்வமான உபமானம் காட்டியருளினார். இவ்வாழ்வாரை உயர்ந்த சரிதையிலும் தனியனிலும் பாண்டிநாட்டரசன் ப்ரஸ்தாவிக்கப்பட்டிருப்பது கொண்டு அவ்வரசனுக்கு ஆழ்வாரிடத்திலுள்ள மதிப்பும், ஆழ்வார்க்கு அவ்வரசனிடத்துள்ள அன்பும், அறியக் கிடக்கின்றது. பரம ஆஸ்திகனும் ஸ்ரீ மஹாவிஷ்ணு பக்த சிகாமணியுமான அவ்வரசனது புகழைத் தம் முடைய அருளிச்செயலிலும் ஏற்றிவைக்க வேணுமென்று திருவுள்ளங் கொண்ட ஆழ்வார் கீழே (4-2-7.) 'கொன்னவில் கூர்வேல் கோன் நெடு மாறன் தென்கூடல் கோன் தென்னன் கொண்டாடுந் தென் திருமாலிருஞ் சோலையே என்ற பாசரத்தினால் அவ்வரசன் திருமாலிருஞ்சோலை மலையிலே பட்டிருந்தபடியை அருளிச்செய்துள்ளார். அவ்விதிஹாஸத்தைக் கூரத்தாழ்வானும் ஸுந்தர பாஹுஸ்தவத்தில் 'இதமிமே ச்ருணுமோ மலயவஜம் ந்ருபமிஹ ஸ்வயமேவ ஹி ஸுந்தர! சரணஸா த்ருதவாநிதி' என்றுபொறித்து வைத்தருளினார். 'பருப்பத்துக்கயல் பொறித்து வென்னுமிப்பாசரத்தில் கூறப்படும் இதிஹாஸமாவது — பாண்டிய குலத்தலைவனுயிருந்த மலயத்வஜராஜன் தனது நாட்டில் நின்று மஹாமேருகிரியளவும்

வழியிலுள்ள காடுகளைக் களைந்து பகைவர்களைப் பாற்றித் தனக்கும் தனது பரிஜனங்களுக்கும் நடை எளிதாம்படி பெருவழியாக்கிக்கொண்டு சென்று தனது வெற்றி தோற்றும்படி அம்மேருமலையின் சிகரத்தில் தனது மகர கேதுவை நாட்டிப் போயினென்பதாம். பரம பதத்தை இருப்பிடமாகக் கருடைய எம்பெருமான் அங்கு நின்று இவ்வாழ்வார் பக்கவிலே வரும் என முண்டான பாவக்காடுகளைப் பாழாக்கியும் விரோதிகளைப் போக்கியும் இவருடைய சென்னித்திடரில் பாதவிவச்சினை வைத்ததற்கு இது வற்ற திருஷ்டாந்தம். பர்வதமென்றவடசொல் பருப்பத மென்றாயிற்று. **கயல்பொறித்த வென்றது. மீள் வடிவமான தனது கேதுவை நாட்டின** என்றபடி. ... (11)

12. 'சீரிய சிங்கம்'..... போதருமாபோலே.*

திருப்பாவையில் (23.) மாரிமலை முழஞ்சில் பாசரத்தில்—கண்ண ஸீரான் திருப்பள்ளியறையில் நின்று துயிலுணர்ந்தெழுந்து சீரிய சிங்கா, சனத்தளவும் புறப்பாடு கண்டுவதற்கு ஒரு பொருத்தமான திருஷ்டாந்தம் காட்டப்படுகின்றது. ஸ்ரீராமாயணத்தில் சக்ரவர்த்தி திருமகன் அந்தப் பரத்தில் நின்றுப் புறப்பட்டெழுந்தருளினமைக்கு 'பர்வதாதிவ நிஷக் ரம்ய ஸிம்லேஹா கிரிகுஹாசய; * என்று வாண்மீகினிவர் கூறின் திருஷ்டாந்தமே இங்குக் கூறப்பட்டதென்க.

3. 'மறையவர் வேள்வியில் வகுத்த அவி-ஓரி புகுந்து கடப்பதும் மோப்பதுஞ் செய்வதிதாப்.*

நாச்சியார் திருமொழி (1-5) கண்ணபிரானுடைய போகத்திற்கு காகவே கிளர்ந்தெழுந்ததனது கொங்கைகள் மானிடர்க்கு உரியனவாக வாய்ப்பேபச்ச நிகழ்ந்தாலும் அது தனக்கு அஸஹ்யமாவதோடு ஸ்வரூப வாரியுமாகுமென்று அருளிச்செய்யாநின்ற ஆண்டாள் இதற்குற்றேதோர் உவமை கூறுகின்றாள் வானிடை வாழும்வவானர்க்கு மறையவர் வேள்வி-யில்வகுத்தவவி. கானிடைத் திரிவதோர் நரிபுகுவந்துகடப்பதும்மோப்பதும் செய்வதெதாப்ப என்று. இவ்வுலகில் அந்தணர்கள் நிகழ்த்தும் யாகங்களில் "இந்தராய ஸ்வாஹா ஸூர்யாய ஸ்வாஹா" என்று இத்தயாதிகள் வசாவலி தேவர்க்கு வகுக்கும்புரோடாசத்தை மிகவும் அற்பஜதவாயிய

ஓரு காட்டு நரி கிட்டிக் காலால் கடந்தும் முக்கால் மோந்தும் நஷ்ட-மாக்குவதுபோல—என்றபடி. இதனைப் பிள்ளை லோகாசாரியரும் முழுக்ஷுப்படியில் “தேவர்களுக்கு சேஷமான புரோடாசத்தை நாய்க்கு இருமோபோல ஈச்வரசேஷமான ஆத்ம வஸ்துவை ஸம்ஸாரிகளுக்கு சேஷமாக்குகை” என்பதனாலுருளிச்செய்தார். ... (13)

14. *உழுவதோரெருத்தினை நுகங்கொடுப்பாய்ந்து ஊட்டமின்றித் துரந்தாலிலாக்குமே.*

நாச்சியார் திருமொழியில் (1-9.) *தொழுது முப்போது முன்னடி வணங்கி பாகரத்தில்-காமதேவனே! கண்ணபிரானையே நான் கணவனாகப் பெறுதற்குறுப்பாக உன்னை நோக்கிச் செய்யும் வழிபாடு விபலமாகக் கூடாது; விபலமாகுமானால் அஃது உனக்கு நிறக் கேடாகும்; ஓர் உழவன் தனது ஜீவனத்திற்காக எருதினிடத்துப் பரிபூர்ணமாக வேலைகளை வாங்கிக் கொண்டு பின்பு அதற்கு உணவிடாமல் நுகத்தடியால் அடித்துத்தள்ளி-யோட்டினால் என்ன பாவம் நேருமோ அது உனக்கு நேருமென்றவாறு. (14)

15. *கட்டியும் கைத்தாலின்னாமையறியே*

நாச்சியார் திருமொழி இரண்டாம் பதிகத்தில் திருவாய்ப்பாடியாய்ச்சிகள் கண்ணபிரான் மீது ப்ரணய ரோஷத்தினால் அந்யபரதை பாவித்துச் சிற்றிலிழைக்கவொருப்பட்டிருக்கையில் கண்ணபிரான் அங்குச் சென்று அச்சிற்றிலையழித்துச் சில ச்ருங்கார சேஷ்டிதங்கள் செய்கையில் ஆய்ச்சிகள் தங்களுடைய வெறுப்பைக் காட்டிச் சில பேசுகிறார்கள். கண்ணன் பலாத்காரமாக ஆய்ச்சிகளைத் திண்ட வந்தான்; அப்போது ‘ஹரி! ஹரி! நீ எத்தனை பெண்டுகளைத் திண்டிவந்தாயோ தெரியாது; எங்களைத் திண்டாதே கடக்க நில’ என்று வெறுப்புத் தோன்றச் சொன்னார்கள் ஆய்ச்சிகள். அப்போது கண்ணன் திடுக்கிட்டு ‘ஆய்ச்சிகளே! தேனும் பாலும் நெய்யுங்கன்னலுமமுதுமாக என்னைச் சொல்லி ரவித்திருந்த நீங்கள் இப்போது இப்படிச் சொல்லலாமா? யாரென்று நினைத்தீர்கள்? என்று சொல்லிச் சங்குசக்கரமேந்தின மெந்தினை கோலத்தைக் காட்டிப் புன்முறுவல் செய்து நிற்க, அப்போது கோபிகள் சொல்லுகின்றனர், “கடர் சக்கரங்கையிலேந்தினாய்! கட்டியும்

கைத்தால் இன்னுமை யறிதியே கடல் வண்ணனே!” என்று. இங்கு உவமைக்குறி இல்லையாயினும் உபமான வார்த்தையே யாகுமிது. ‘நாக்கு கசத்துப்போனால் தருப்பஞ்சாறும் கைக்கும்’ என்பது உலக வழக்கு. அதை இங்கு உவமையாகக் காட்டுகிறபடி. இப்போது எங்கள் நெஞ்சு உன் மீது வெறுப்புக் கொண்டிருப்பதனால் உன்னுடைய போக்யதை எங்கள் நெஞ்சில் படவில்லை யென்றவாறு. ... (15)

6. *விடத்தேறினறிந்தாலேபோல வேதனையாற்றவும் பட்டோம்.*

திருவாய்ப்பாடியில் உள்ள கோபிகள் க்ருஷ்ண விரஹதாபம் தீரச் கனையாடல் செய்யவேண்டி அவனறியாததொரு பொய்கை தேடிச் சென்று, இடைப்பெண்களாகையாலே ஆடைகளையும் ஆபரணங்களையும் களைந்து கரையில் வைத்திட்டு நீரிலே குடைந்தாடா நின்றார்கள். கண்ண பிரானும் இவர்களுடைய பிரிவையாற்றமாட்டாதே *இருளன்மாமோமேனி யானதான் இவர்களுடைய நிழலிலேயேயொதுங்கி அப்பொய்கைக்கே வந்து சேர்ந்து கோபிகள் சரையிலே களைந்துவைத்திருந்த ஆடையாபரணங்களையெடுத்துக்கொண்டு தன் தலைமீடும் தோளிலும் தாளிலுமணிந்-துகொண்டு குழலூதாநிற்க, இவன் நம்மடிபிடித்துவந்தான், நாமும் இவனை மடிபிடித்து வாங்கிஇமமாகவேனும்’ என்றெண்ணின கோபிகள் இவனை இரப்பார் ஏத்துவார் வாழ்த்துவார் தாழ்த்துவார் சீறுவாராய் தாங்கள் நீரிலே நின்று வருந்தும்படியை விரிவாக எடுத்துரைக்கையில் தடத்தவிழ் தாமரைப் பொய்கைத் தாள்கள் எங்காலைக் கதுவ, விடத்-தென்றிறந்தாலேபோல வேதனைக்கு விஷம்மிக்க தேள் கொட்டிப் படும் வேத-னையை ஒப்புச் சொல்லுகிறார்களாயிற்று. ... (16)

17. *நானமுயிர்ப்பய்து கூத்தாட்டுக்கூணும்.*

நாய்ச்சியார் திருமொழி 5-2. *வெள்ளை விளிசங்கிடவையிற் கொண்ட விமலனெனக் குருக்காட்டான், உள்ளம் புகுந்தென்னை நைவித்து நானமுயிர்ப்பய்து கூத்தாட்டுக்கூணும்* என்றவிடத்து உபமானமுரைத்தல் ஸ்பஷ்டமாக இல்லையாயினும் உபமான கர்ப்பமாக வே இது கூறப்படுகின்றது. ‘,என்னை நைவித்து நானமுயிர்ப்பய்து என்றவிடத்து உறைந்துகிடக்கும் உவமையைக் கேளீர். முற்காலத்தில்

ராஜதண்டனைக் குட்படும் குற்றவாளர்கள் முக்கோணங்கட்டி முப்பது அடியடிக்கக் கட்டினையிடப் பெறுவர்கள். சேவகர்கள் அப்படியே கட்டியடிப்பார்கள். பத்தடிப்பட்டவாரே உயிர் துறக்குந் தருணமாகும். அப்போது அடிப்பதை நிறுத்தி அவனுக்கு மோர்க்குழம்பு கொடுத்துத் தேற்றிச் சிறிது ஸுதாரித்தவாரே மீண்டும் கட்டியடிப்பார்கள். மீண்டும் உயிர்போகுந் தருணமானவாரே பழையபடியே தேற்றியடிப்பார்கள். முடியப்போகு முயிரை இடையிடையே போகாமல் காப்பது மேன்மேலும் நலிவதற்காக— என்பது இதனால் அறியப்படும். இதுபோலவே கண்ண பிரானும் போகின்ற என்னுயிரைப் போகாமல் தடுக்க இடையிடையே சூதுசெய்து உயிரைக்கொடுத்து நலிகின்றனென்கிறோண்டான்.

(17)

18 *மென்னடையன்னம் பரந்துவிளையடும் வில்லிபுத்தூர்.*

நாச்சியார் திருமொழி (5-5) *மென்னடையன்னம் பாசுரத்திலும் உலமைக்குறி கிறிதுமில்லையாகிலும் முன்னடிகளிலும் பின்னடிகளிலும் இரண்டு விஷயங்கள் ஆலங்காரிக ஸமயத்தின்படி தோற்றுவிக்கப்படுகின்றன. (1.) முன்னடியில் ஸூவில்லி புத்தூரைப்பற்றின வர்ணையுள்ளது. அங்கு மென்னடையன்னம் பரந்து விளையாடுவதாகச் சொல்லப்படுகிறது. பெரியாழ்வார் தமது திருமொழியில் *மின்னையநுண்ணிடையார் விரி குழல்மேல் நுழைந்தவண்டு இன்னிசைக்கும் வில்லிபுத்தூர்* என்ற பாசுரத்தினால் ஆண்டாளுடைய சரிதையொன்றை ஸூகிப்பித்ததுபோல இங்கு ஆண்டாள் மென்னடையன்னம் பரந்து விளையாடும் வில்லிபுத்தூர் என்பதால் பெரியாழ்வார் பெருமையை ஸூகிப்பிக்கின்றான். ஆசார்ய ஹருதயத்தில் ஹம்ஸத்திற்கு ஸ்வாபதேசமருளிச்செய்யுமிடத்து “விவேக முகராய் நூலுரைத்து.....என்று தொடங்கி “நயாசலன் மெய்ந்நாவன் நாதயாமுனர் போல் வாரை அன்னமென்னும்” எனப்பட்டது. இதில் நயாசலன் என்று பொல் வாரை அன்னமென்னும்” என்று ஆழ்வார் தாமே புகழ்ந்த செல்வ நம்பியை, மெய்ந்நாவன் என்று ஆழ்வார் தாமே மெய்யடியான் விட்டுக்கித்தன்* எனப்பட்ட பெரியாழ்வாரை எம்பெருமான் ஹம்ஸாவதாரமெடுத்து மறைபயந்தாப்போலே* ப்ராஹ்ம வேதாந் அசேஷாந் என்றும்* வேண்டிய வேதங்களோதிரைந்து கிழியறுத்தான் என்றும் சொல்லுகிறபடியே வேதப்பொருளை விரித்துரைத்த இவரும் ஹம்ஸ மென்னத் தகுதியுடையவா (விளையாடும்) கீர்டார்த்தமபி யத்ப்ரபுஸ்தர்மம்.

பரமோ மத : * என்ஹிபடியே விளையாட்டாகவே பரம தர்மங்களை வெளியிட்டபடியைச் சொன்னவாறு. இப்படிப்பட்ட பரமஹம்ஸ மஹரீயர் அவதரித்தவிடம் வில்லிபுத்தூரென்றதாயிற்று. (2) பின்னடிகளில் சூயிலே! என்று சூயிலே விளித்து *என் கோலக்கிளியை உன்னொடு தேரழமைக் கொள்ளுவன்* என்று சொல்லியிருப்பதை ஆழ்ந்து நோக்கவேண்டும். குயிலுக்கும் கிளிக்கும் நட்புகொள்விப்பதாகக் கூறுவதன் கருத்து ஆராயப் பட வேண்டும்.

குயிலென்றது—வால்மீகி மஹர்ஷியை: கிளியென்றது சுகமஹர்ஷியை *கூஜத்தம் ராம ராமேதி—* என்னும் வான்மீகி தனியனில் *வந்தே வால்மீகி கோகிலம்* என்று அவர் குயிலாகச் சொல்லப் பட்டிருக்கிறார். சுகமஹர்ஷியின் பெயர் அவரைக் கிளியென்று காட்டுகிறது. வால்மீகி முனிவர் ராமகதாரஸிகர்; சுகர் க்ருஷ்ண கதாரஸிகர்; இவ்விருவாக்கும் தேரழமை கொள்விப்பதாவது ராமன் கதையையும் க்ருஷ்ணன் கதையையும் ஒருங்கேயுக்கும்படி செய்வதாம். ஆண்டாள் கண்ணை விரித்து அவன் கதையையும் சொல்லுவன், ராமன் கதையையும் சொல்லுவன். “குடிகொண்டாஸில் நடித்தாய்” என்றதுபோலே *வில்லாலிலங்கையழிந்த தாய்* என்றும் சொல்லுவன். தென்னிலங்கை செற்றாய்! திறல் போற்றி* என்றதும்; *பொன்றச்சகடமுதைத்தாய் புகழ்போற்றி* என்பன். *புள்ளின்வாய் கீண்டாளை* என்றதும் பொல்லாவரக்களைக் கிளிக்களைந்தாளை* என்பன். இங்ஙனே தான் கொண்ட ஒற்றுமை நயத்தையே குயில் கிளிகளுக்கும் ஆக்குவித்த நட்பாக நவீனருளாயிற்று இங்கு அந்தர்க்கதோபமையென்று கொள்க. — (18)

19 *சங்கமலநுண்மலர்மேல் தேனுகருமன்னம்போல்.*

நாச்சியார் திருமொழியில் (7-7) வாசுதேவனுடைய அங்கைத்தலமேறி அன்ன வசஞ்செய்யும் சங்கரையனுக்கு — செங்கமலநுண்மலர்மேலுறையுமன்னம் உலமையாகக் கூறப்பட்டது. கண்ணபிரானுடைய செவ்விய திருக்கைத்தலத்திற்குச் செந்தாமரைமலரும்* அக்கையிலுள்ள வெண்ணிறமான சங்குக்கு வெண்மையான ஹம்ஸமும் உபமானமாகக் கூறப்பட்டது. இதில் பரபாக சோபாநுபவமுள்ளது. கூரத்தாழ்வான் ஸுந்தரபாஸம்ஸ்தவத்தில் *ஸ்ரீமத்வநசத்திரிபாணிதலாப்ஜயுக்ம்ம* என்கிறச் சேலாகத்தில் “ விமலசங்க:- அப்ஜமாச்சரித இவோத்தமரசஜஹம்ஸ:-, என்ருளிச்செய்தது இப்பாசுரத்தைத் தழுவினே. ... — (19)

20. மாவிருஞ் சோலையில் கெண்ணைகள்மேல் தூங்கு

நாச்சியார் திருமொழி-9.9. *கோங்கலகும்பொழில்* என்கிற பாசுரத்தில் முன்னடிகளின் கருத்து மிகவும் ஆழ்ந்தது. ஆண்டாள் தன்னுடைய நிலைமைக்குத் திருமாவிருஞ்சோலையில் கொணை நறமரங்களில் புகழ்பித்த புஷ்பங்களினுடைய நிலைமையை ஒப்புச் சொல்லுகின்றான் இதற்கும் அதற்கும் எங்ஙனே ஸாம்யமெனில் கேண்மின். திருமாவிருஞ்சோலையில் ஸாத்திசுபுகுஷர்கள் ஏறிப் போவார்களே

யன்றி ராஜஸ்தாமஸ புருஷர்கள் ஏறிப்போகமாட்டார்கள். கொன்றைமலர்கள் சிவன்முதலிய தேவதாந்தரங்களின் ஆராதனைத்தும்பும் உபயோகப்படக்கூடியவை யாதலால் அவைராஜஸ்தாமஸபுருஷர்களுக்கே உபாதேயமாகின்றபடியால் ஸாத்விபுருஷர்களுக்கு அவைகொண்டு காரியமில்லை. ஆக ராஜஸ்தாமஸ புருஷர்கள் புகுமிடமல்லாத திருமாலிகுஞ்சோலைமலையில் மலர்கின்ற கொன்றைகள் பறிப்பாரில்லாமல் அங்கே மலர்ந்து அங்கே உதிர்ந்துபோவ தொழிய வேறேருபயோகமும் அவற்றுக்கில்லையாயிற்று ஆகையினாலே அந்த மலரினுடைய ஜன்மம் எப்படி வீணோ அப்படியே என் ஜன்மமும் வீணாயிற்றே யென்கிறாண்டாள். உபயோகமற்ற தன்மையில் ஸாம்யம் விவக்ஷிதமென்க. திருமங்கையாழ்வார் பெரிய திருமடலில் “கன்னவிலுங் காட்டகத்தோர் வல்லிக்கடிமலரின், நன்னறுவாசம் மற்றுரனுமெய்தாமே மன்னும் வறுநிலத்து வாளாங்குருத்ததுபோல் என்னுடையபென்மையும் என்னலனுமென்முலையும், மன்னுமலர்மங்கைமைந்தன்கணபுரத்துப்பொன் மலைபோல் நின்றவன்தன் பொன்னகலம் தோயாவேல் என்னிவைதான் வாளாவெனக்கே பொறையாகி” என்றருளிச் செய்ததும் இங்கு ஒப்பு நோக்கத்தக்கது. ...

(20)

(21) பெருமான் திருமொழியில் ஐந்தாவது திருமொழியாகிய *தரு துயரம் தடாயேல் பதிகத்தில் நிகமனப்பாகரமொன்று நீங்கலாக மற்றை யொன்பது பாகரங்களிலும் ஆழ்வார் தம்முடை அநந்யகதித்வத்திற்கு ஒவ்வோருபமானமநுஸந்திக்கிறார் [*அரிசினத்தாலின்றதாய் அகற்றிடினும்] மற்றும் அவள்தனருள் நினைந்தேயமுங்குழுவியதுவே போன்றிருந்தேனே * தாயானவள் குழந்தையின்மீது கடுங்கோபங்கொண்டு அதை அடித்து உதைத்துத் தள்ளினாலும் அக்குழந்தையானது தாயொழிய வேறுபுகலில்லை யென்றறிந்து பின்னையும் அவளுடைய காலையே கட்டிக்கொண்டு அழுவது போல என்கிற உபமானம் இங்குக் கூறப்பட்டது. தமக்கு எம்பெருமான் துக்கங்களைப் போக்காமல் மேன்மேலும் வளரச்செய்தாலும் அவனது திருவடியொழியத் தஞ்சமில்லையென்பதற்கு இது ஏற்ற உவமை. ஆளவந்தார் தமது ஸ்தோத்திரரத்னத்தில் *நிராஸகஸ்யாபி நதாவதுத் ஸஹே மஹேச! ஹாதும் தவ பாதபங்கஜம் ருஷா நிரஸ்தோபி சிகஸ் ஸ்தநந்தயோ நஜாது மாதுச் சரணௌ லிஹாஸதி* என்கிற சுலோகத்தை இந்தப்பாகரத்திற்குப் ப்ரதிச் சந்தமாகவேயருளிச் செய்தார் ...

(21)